

إنها لن تنتظر إلا سماع الأمر فقط . وساعة تسمع الأمر فهي تفعل . ومعنى تفعل أى تطيع . وكل الكون مطيع لخالقه سبحانه وتعالى . أو يكون معنى هل يستطيع : هل يفعل . وذلك من باب التعبير عن المسبب بالسبب ، إذ الاستطاعة من أسباب إيجاد الفعل . وقيل المراد : هل تستطيع سؤال ربك من غير صارف ولا مانع يمنعك عن سؤاله ؟ فقد قرأ الكسائي وغيره هل تستطيع ربك بنصب كلمة (ربك) وأصلها هل تستطيع سؤال ربك ، فحذف المضاف (سؤال) وأقيم المضاف إليه وهو كلمة رب مقامه فنصب . وقال الزمخشري : ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص ، وأما حكى ادعائهم . وقولهم : (هل يستطيع) كلام لا يتأتى مثله من مؤمنين معظمين لربهم .

وقال الحواريون ما جاء به القرآن الكريم :

﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَقْطَمِينَ فَلَوْ بَشَا
وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونُ عَلَيْهَا مِنْ
الشَّاهِدِينَ ﴾

وكانهم أرادوا أن يتشبهوا بسيدنا إبراهيم خليل الرحمن عندما سأل الله عن كيفية إحياء المرق ليظمتن قلبه . لقد آمنوا بعلم اليقين ، ويريدون الآن الانتقال إلى عين اليقين ، لذلك سألوا عن المائدة التي صارت بعد ذلك حقيقة واضحة .

وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين أن يؤمن الإنسان بذاته ، وأن يشهد بالإيمان عند غيره . فالذى يشهد بالإيمان عند غيره يحتاج إلى يقين أعمق .

ونخبرنا الحق بما قاله عيسى عليه السلام - وهو يختلف عن قومه في هذه المائدة - قال سبحانه :

﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً
مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (١١٤)

وقوله الحق : « مائدة من السماء » إنما يعني أن هناك لله مرالد منصوبة في الأرض . والكون كله مائدة فيها من الخير الكثير إن استطاع الإنسان أن يكسبه ويكسح .

والإنسان منا عندما يكسح ويكسح ويستخرج من الأرض الزرع ويرعى الحيوانات فإنه يأتي إلى زوجه بمخزون قد يكفيهم كأجرة لمدة عام من دقيق وأرز وعسل وسكر وزيت ، فتأخذ الزوجة طيراً فتذبحه وتطهو معه الخبز والخضراوات .

إذن فالكون كله مائدة الله المنصوبة والتي يأخذ منها كل إنسان على قدر عمله . وكلمة « مائدة » لا تطلق إلا على الخوان وعليه طعام . أما إن كانت بغير طعام فتطلق عليها « خواناً » . لأن « المائدة » مأخوذة من مادة « الميم والألف والذال » والمائدة عميد أي تضطرب من كثرة ما عليها من أشياء . أو هي تعطى مما عليها من أشياء . فالمائدة هو المَعطى .

وقول عيسى عليه السلام يملأ بكل المعاني القيمة ، فهو يطلب أن تكون المائدة مناسبة لعيد يفرح به الأولون والآخرون وآية من الحق سبحانه وتعالى ، ويطلب من فضل ربوبية الرازق أن يرزقهم ، ويعترف بامتنان أن الحق هو خير الرازقين .

والمقارنة بين قول الخواريين وقول عيسى تدلنا على الفارق بين إيمان المبلغ عن الله ، وإيمان الذين تلقوا البلاغ عن عيسى . إيمان عيسى هو الإيمان القوي الناضج . أما إيمان الخواريين فهو إيمان ناقص ، لقد كانت قوة إيمان عيسى تابعة من أنه يتلقى عن الله مباشرة ، أما الخواريون فلهيؤوا كذلك ، على الرغم من أنهم آمنوا بالبلاغ

عن الله وتم ذلك بواسطة رسول ، ولذلك يعلو الرسول على المؤمنين ببلاغه في سلم الإيمان درجة أعلى . إنه يتلقى عن الله ، ولهذا صحح عيسى عليه السلام طلبهم من الله وهو يدعو ربه .

إنه رسول مصطفى مجتبي ، لذلك يضع الأمور في نصابها اللائق فيقول : « اللهم ربنا » وه « اللهم » هي في الأصل « يا الله » ، وعندما كثّر النداء بها حذّنا منها حرف النداء وهو ضناه بالميم في آخرها ، فصارت : « اللهم » . وكان هذا اللفظ : « اللهم » تنهياً به نفس الإنسان لئلا جاء الله في تقدّيس وثقة في أنه سبحانه يستجيب ، وهو نداء يقوم على عشق العبد لمولاه ، فلا يوسط بينه وبين اسم ربه أي حرف من حروف النداء .

إننا نلاحظ أن عيسى عليه السلام قدم كلامه لله بصفة الألوهية : « اللهم » فهو كنّى مرسل يعلم تجليات صفة الله . وهي تجليات عبادة من معبود إلى عابد . أما تجليات كلمة « رب » فهي تجليات تربية من رب إلى مربيوب ، والفارق بين عطاء الألوهية للمخلوق ، وعطاء الربوبية . هو أن عطاء الألوهية تكليف من معبود إلى عابد . والعابد يطيع المعبود فيما يأمر به وفيما ينهى عنه ، أما عطاء الربوبية فهو سبحانه المتولى للتربية للأجسام والعقول والمراهب والقلوب ، والرب هو رب للمؤمن وللkāfir . ويتولى الرب تربية kāfir على الرغم من إنكار kāfir للألوهية . فسبحانه يربى الماديّات التي تقيم حيات .

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء الكافرين :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٥)

(سورة لقمان)

والحق سبحانه يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الكفار عن خلق السموات والأرض ، ولن يجدوا إجابة على ذلك إلا قولهم : إن الله هو الخالق . وهي إجابة الفطرة الأولى . ونرى في حياتنا أكثر من مثل على ذلك . والله المثل

الأهل - عندما يسأل الأطفال عن شيء من الذي أحضره ؟ فإننا نجد الإجابات تتسلسل إلى أن تصل إلى أن يعطى كل شيء هو الله ، فإن سأل الطفل أمه : ماذا سنأكل ؟ ونجيب الأم - على سنبل المثال - سنأكل بامية مثلاً . ويسأل الطفل : من أين ؟ نجيب الأم : اشتراها والدك من بائع الخضار . ويسأل الطفل : ومن أين جاء بها بائع الخضار ؟ تقول : الأم : من تلجرفى السوق . يسأل الطفل : ومن أين جاء بها التاجر ؟ نجيب الأم : من الفلاح الذى حرث الأرض وينثر فيها بذور البامية . يقول الطفل : من الذى خلق الأرض وأبنت النباتات ؟ تقول الأم : إنه الله ربنا خالق كل شيء .

لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن والكافر ، والمؤمن هو الذى يأخذ بجانب عطاء الربوبية عطاء الألوهية أيضاً ، وهو التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء الربوبية مضافاً إليه العطاء الذى لا يقدر ، إنه يعطى المؤمن زماناً لا يموت فيه ونعمة لا يتركها ولا تتركه ، ويأخذ المؤمن بالتمسك يقين الإشراف والإقبال على العمل فى ضوء منهج الله .

لقد قال عيسى ابن مريم داعياً الله : « اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء » وألزم عيسى نفسه بنداء الألوهية أولاً معتزلاً بالعبودية لله ملتزماً بالتكليف القادم منه ثم جاء بنداء الربوبية . فإما من أنزلت علينا التكليف وإما من تتولى تربيتنا نحن ندهوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . وأخذ نداءه زاوية القيم ثم زاوية المادية وهى الرزق ، لكن الحوارين قدموا بشرتهم فطلبوا من المائدة الأكل والطعام فقالوا : (نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين) ، أما عيسى ابن مريم بصفاته اختياره رسولاً فقد أخرج الطعام عن القيم فقال : (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين) .

صحيح أن الرزق بمس الأكل ، ولكن الرزق ليس كله أكلاً . فالرزق هو كل شيء نحتاج إليه ونستغنى به ، فالأكل رزق ، والشرب رزق ، والملبس رزق ، والحلم رزق ، والحلم رزق ، وكل شيء نستغنى به هو رزق من عند الله ، ولذلك جاء عيسى

بالكلمة العامة التي يدخل فيها الأكل ويتسع لغيره . ويجب الحق على دعاء عيسى
ابن مريم :

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ
الْعَالَمِينَ ﴾

وساعة يقول الحق : « إلى » فهو يستخدم بنون الإفراد . ونعلم أن هناك أسلوبين
لحديث الحق سبحانه عن نفسه . إنه ساعة يتحدث عن وحدانيته يأتي بنون الإفراد
فيقول سبحانه :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ﴾

(من الآية ١٤ سورة طه)

وساعة يتحدث سبحانه وتعالى عن سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات
الكمال التي تتطلب إيجاد الشيء . يأتي بنون التعظيم فيقول :

﴿ إِنَّا نَحْنُ زَلَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ ﴾

(سورة الحجر)

وهو سبحانه أراد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال : (قال إني منزّلها عليكم) .
ذلك أن المائدة مستزل من السماء ، ولا يقدر على ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى .

ويتبع الحق ذلك بقوله : « فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً
من العالمين » . فسبحانه يرسل رسوله بعد أن يجتبيهم ، وليأكل أيها العبد أن تقول :
إن خلافاً بذاته من الرسل أفضل من قلائد . لأن الحق هو الأعلّم برسله : « الله أعلم
حيث يجعل رسالته » . وعلينا أن نتبع الرسل ، وعندما حاول بعض من أهل

الجاهلية التعجب من شأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما يخبر القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ ۝١٦ أَهْمٌ يَقْسِرُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْخَيْرَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا حُرِّيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝١٧ ﴾
(سورة الزخرف)

وقال أهل الجاهلية : لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو من الطائفة ؟ قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد صلى الله عليه وسلم . وقال الحق سبحانه وتعالى في ذلك القول الفصل ، فليس لأحد أن يختار الرسول ؛ لأن الرسول مُصطفى من الله ، ولا يملك أحد من البشر أن يختار رسولاً من أصحاب السلطان أو الجاه .

وسبحانه وتعالى يعد كل رسول الإهداد اللائق لهبته ، ومقام الرسالة والنبوة هو الأعلى في الدنيا والآخرة . والحق سبحانه - وهو المنظم لأمر خلقه - فسّم المواهب - رحمة منه - فيما بين العباد ليتساندوا ويتآزرُوا ويحتاج كل منهم إلى عمل الآخر . وحين يرسل سبحانه رسولا فهو يختار الآية المناسبة له وللمصر الذي جاء فيه ، وما اقترح قوم آية وجاء بها الله ، ثم لم يؤمن الذين اقترحوا الآية بعد مجيئها إلا أنزل الحق سبحانه بهم العذاب الأليم . وحين يطلب اتباع الرسول آيات معينة ، إنما يحمل هذا الطلب في طياته التفكك والتحلل من الالتزام بمنهج الله ، كأن الذين يطلبونها يصرون على الكفر بالرسول على الرغم من طلبهم الآية ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا نُوحًا نَذْرًا فَعْلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا ۝١٨ ﴾

(سورة الإسراء)

وكذلك اقترح قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآيات غير آيات القرآن ، على الرغم من أن آيات القرآن تنفع كل من له عقل يفكر وقلب يحس ،

وسنة الله مع الذين يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهي العذاب الشديد ،
ومثال ذلك قوم ثمود الذين طلبوا ناقة للدلالة على صدق رسالة صالح عليه السلام ،
وعندما حدثت المعجزة كفروا بها فعاقبهم الله شر العقاب .

وبعض من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم غالوا في طلب آيات طرية :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَجْعَلَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۚ ﴿١٥﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ بَنَاتٌ مِّنْ نَّحِيلٍ
وَعِنَبٍ فَتُصْبِرِ الْأَنْهَارَ حُلَّةًهَا تَقْبِيرًا ۚ ﴿١٦﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُرَّعَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا
أَوْ تَأْتِيَ بَالَهُ وَالْمَلَائِكَةُ قِيَلًا ۚ ﴿١٧﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرِّعٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ
وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفُوعِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا
بَشَرًا رَسُولًا ۚ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة الإسراء)

وكان محمد صلى الله عليه وسلم رحيمًا بآله وعشيرته ، لذلك لم يطلب من الحق
آيات غير التي أنزلها الله عليه . وعيسى عليه السلام دعا بلدب الرسل أن ينزل
المائدة . واختلف العلماء أنزل الحق سبحانه وتعالى المائدة أم لم ينزلها ؟ .

إن هناك من تمسكوا بقول الحق سبحانه : « قال الله إني منزلها » ، وهناك من
قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطاً لنزول المائدة ، وهو إنزال العذاب بهم إن لم
يؤمنوا ، فتراجعوا عن طلب إنزالها ومن قالوا بنزول المائدة اختلفوا في مواصفاتها ،
فمنهم من قال : إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير خلوس وقشور
ولا شوك فيها : ذلك أنها مائدة من السماء ومعها خسة أرغفة ، وعلى كل رغيف شيء
ما يعرفون : رغيف عليه عسل ، وآخر عليه زيتون ، وثالث عليه سمن ، ورابع
عليه جبن ، وخامس عليه قديد من اللحم .

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن
كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَقَعَّلِمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾

ونعرف أن هذا هو الحوار الذي سوف يدور بين الحق وبين عيسى ابن مريم عليه السلام يوم يجمع الحق سبحانه وتعالى الرسل :

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِيبُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ ﴾

(سورة المائدة)

وقد يقول قائل : ولماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بهذا الحوار في صيغة الفعل الماضي ؟ :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١١٦ سورة المائدة)

وكلنا يعرف أن لكل حدث زمناً ومكاناً . وزمان الحدث هو يوم القيامة . ومكان هذا الحدث في ساحة المشهد والحشر . وسبحانه هو خالق كل زمن وكل مكان ، وله أن يتحدث عن أي أمر بأي صيغة شاء ، سواء أكانت صيغة الماضي أم الحاضر أم المستقبل ، فقد أوجد كل شيء من ماضٍ وحاضر ومستقبل ، ويبدع أمر كل ما خلق ومن خلق . وهو أزلّ قيوماً . أما نحن بنو الإنسان فالمر الزمن يختلف ، الزمن بالنسبة لأفعالنا هو واحد من ثلاثة ، ماضٍ : أي أن يكون الحدث قد وقع قبل أن نتكلم ، مثل قرلي « قابلتي زيد » ، ومعنى ذلك أن الفعل قد تم وصار حقيقة .

راجع أصله ونرجع إعادته الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

وحاضر : أى أن يكون الحدث في حالة وقوعه ، أى يحصل الآن مثل قولى : « يقابلنى زيد » وأنت تقصد الحال أى أنه يقابلنى الآن .

إن معنى ذلك أن العين ترى زيدا وليس مع العين أين . ومستقبل : أى أن يكون الحادث سوف يقع كقولى : « يقابلنى زيد » . وهنا لا يملك الإنسان نفسه أن يحدث منه الحدث ، ولا يملك ألا يقع على الإنسان الذى سوف يقابله أمر قد يمنع من إتمام الحدث ، ولا يملك الإنسان أن يظل السبب للمقابلة قائماً . إذن فمع المستقبل لا يصح للإنسان أن يحكم بشيء ، لأنه لا يملك أى عنصر من عناصر الحدث . والذى يملك هذا هو الحق سبحانه وتعالى وحده . ولذلك يعلمنا القرآن شرف الصديق في الكلمة بقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ ۝٢٣ إِلَّا أَن يَسْأَلَ اللَّهَ ۚ ﴾

(الآية ٢٣ وجزء من ٢٤ سورة الكهف)

وعلم الإنسان أن يحترم قدرته المحدودة ، وأن يتذكر دائماً قدرة الحق سبحانه وتعالى عليه . وهذا لا يعنى أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل ، لا ، بل يطلب منا أن نخطط وأن ندرس كل الاحتمالات ، وعلمنا أن نقول : « إن شاء الله » ، لأننا بذلك نقدم مشيئة من يملك كل أمر وهو الله - سبحانه وتعالى - .

وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى عقول المسلمين بالنسازل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها في بعض من آيات القرآن ، فقال قائل منهم : كيف يقول الحق - سبحانه - :

﴿ أَمَّا أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝١ ﴾

(سورة النحل)

وهذا خبر عن يوم القيامة فكيف يأتي به الله على صيغة الماضي ، ثم يقول بعد ذلك : « فلا تستعجلوه » ؟ واستعجال الشيء لا يكون إلا إذا لم يكن قد حدث ، فكان في الكلام تناقضاً ، ذلك لأنه يقول : أتى ، ويقول بعد ذلك : فلا تستعجلوه ؟

ونقول : إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى وليس إنساناً مثلك محكوماً بأزماته . بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها . وعندما يقول سبحانه : « أتى

أمر الله ، فمعنى ذلك أن أمر الله آتٍ لا محالة ، لأنه لا قدرة تخرج مراده على ألا يكون . رأى فعل من الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد عن ملايسات الزمان وعن ملايسات المكان ، فإن كنا نقرا على سبيل المثال قوله تعالى :

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

(من الآية ١٠٠ سورة النساء)

فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته قد مضى زمانها وانقضى وقتها . ولكن لنقل : كان الله غفورا رحيمًا ولا يزال غفورا رحيمًا ، فسبحانه وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه ، ومن باب أولي يكون غفورا رحيمًا بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة . وسبحانه منزّه عن أن نعتيه الأحداث فيتغير ؛ لأن الزمن مخلوق من الله ، فلا نقل متى أو أين ؛ لأنها به رجدا . والحق يأتي بالماضي لأنه متحقق الوقوع ، ليثبت حدوث أمر لم يحدث بعد ، ذلك لأن الله إذا قال عن شيء : إنه سيحدث فلا بد أن يحدث .

ويؤكد الحق سبحانه في أي كلام عن عيسى ابن مريم على أنه « ابن مريم » وهنا يسأل الحق عيسى - عليه السلام - : « أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله » ونعرف أن السؤال إنما يأتي دائماً على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل ما كان يجمله فيريد أن يعلمه من المسئول ، كقول القائل : أقابلك فلان أمس ؟ وإما أن يأتي السؤال ليعلم السائل من المسئول ، ولكن ليفر السائل المسئول .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - يسأل التلميذ أستاذه ليتعلم منه وليخبره الأستاذ بعلم جديد وعبر جديد . وأيضاً يسأل الأستاذ التلميذ ليقرره بالحقيقة ويوافقه عليها لئلا يتردد لدى التلميذ . وسؤال الله عيسى من النوع الأخير ؛ ليكون ذلك حجة على من قال بالوهمية عيسى أو بنوته لله . وحاول بعض المستشرقين أن يشككوا في القرآن فقالوا : إن هناك تناقضاً في القرآن - والعياذ بالله - واستندوا على ذلك بقول الحق :

﴿ وَيَقُولُ هُمْ مِنْهُمْ مُسْتَوْلُونَ ۖ ﴾

(سورة الصافات)

أي أن الحق يقرر أن كل كائن مسئول عما يفعل ويعتقد ، ولكنه سبحانه يقول في موضع آخر من القرآن الكريم :

﴿ فَيَرْمِيهِمْ لَا يَسْعَى عَنْ ذَنْبِهِ إِنَّا وَلَا جَانَّ ﴾

(سورة الرحمن)

فهل معنى ذلك أنهم لن يسألوا ؟ لا ، بل سوف يسألون ليقرروا ما فعلوا لا يعلم الله منهم ما فعلوا ، فهو سبحانه عليم بكل شيء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن السؤال يرد عند العرب على وجهين ، وجه ليعلم السائل ، وجه ليقرر المستؤل . وسؤال الحق للناس يوم القيامة ليقرروا ما فعلوا وما كان منهم ، لأن الإقرار سيد الأدلة ، وليس سؤال الحق سبحانه هو سؤال من يرغب في أن يعلم سبحانه عليم بكل شيء ، وعمل الإنسان أن يحتفظ بالمقام الذي وضعه فيه ربه ، وكذلك كان عيسى ابن مريم . وكذلك يكون سؤال الله لعيسى ، إنه لتفريع وتأييد وتوبيخ من فالوا عن عيسى ما لم يبلغهم إياه .

إن عيسى عليه السلام لم يبلغهم ولم يطلب منهم أن يتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله ، لأن عيسى ابن مريم ، إنما يبلغ ما أوحى إليه من ربه فقط ، ولهذا تأن إجابة عيسى رداً على أي تزويد من الأتباع : « قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » وساعة نسمع « سبحانه » فلنعرف أنها إجمال التنزيه لله ، وهو تنزيه أن يشابه خلق من خلق الله ، فله وجود ، وللإنسان وجود ، ولكن إياك أيها الإنسان أن تقول : إن وجودي كوجود الله ؛ لأن وجود الله ذاتي ، ووجودك غير ذاتي وكل ما فيك موهوب لك من الله ؛ لذلك فلا غناك مثل غنى الله ، بل غناه ذاتي وغناك موهوب منه سبحانه ، ولا أي صفة من صفاتك كصفات الله ، فله سبحانه مطلق القدرة والقوة ، وعليك أن تأخذ كل شيء يتعلق بالله في نطق « سبحانه » ، وليس كمثلته شيء .

وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه وخالفه : « سبحانه » ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له أن يقول إنه إله . ويرد عيسى على ذلك بقضية متفق عليها : « إن كنت قلته فقد علمته » لأن الكل متفق على أن الله يعلم كل ما يبدد من العباد من سلوك وأقوال وأفعال « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » . والكل يعلم لارتفاع الحق وتنزهه عن أن يوجد له معلوم جديد لم يعلمه من قبل . والكل يعلم « كذلك » أن الله يعلم خفايا الصدور ، لذلك يقول عيسى : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » ويقرر أن الحق

المعلم بكل شيء يعلم أن ذلك لم يخطر له على بال ، وهذه هي العلة في إيراد ثلاث صور في هذه الآية .

الصورة الأولى هي قوله سبحانه وتعالى : « سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » وهذا تنزيه من عيسى لربه بالصورة الثانية هي قول عيسى : « إن كنت قلته فقد علمته » . والصورة الثالثة هي : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » . إذن فلا شيء من عند عيسى ، وقد يسأل سائل : وماذا يكون في النفس ؟ الذي يكون في النفس هو ما أسري به ولم يظهر ، لأن النفس تطلق مرة ويراد بها الذات التي تضم الروح والجسد معا ، وعندما تطلق على ذات الله فنحن ننزهها عن أن تكون أبغاضا ، ولكنها ذاته الماخوذة في نطاق التنزيه . والمثال هو قول الحق :

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأنعام)

وهكذا يكون نهما لمجيء كلمة « نفس » منسوبة لله ، إنه المنزه أن يكون مثلنا ، فله وجه ولنا وجه ، ولكن وجه الله نفهمه في نطاق « ليس كمثله شيء » ، وكذلك يد الله وكذلك كل صفات الله . ونعلم أن الله أسماؤه أعلمنا ببعضها ، وعلم بعضا من خلقه بعضها ، واستأثر ببعضها لذاته . وهناك بعض من الصفات لله تأن لمجرد المشاكلة ، كقول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾

(من الآية ١١٢ سورة النساء)

ولا نقول أبداً : إن الله يخادع ، ولكن الصفة هنا جاءت للمشاكلة لذكرها في مقابلة يخادعون الله . ولذلك لا تأخذ منها اسماً لله ، بل إنه جاء للرد على ما يبدر من أعداء الله .

ويختم عيسى ابن مريم قوله : « إنك أنت علام الغيوب » ود علام « هي مبالغة في ذات الحدث ، ومبالغة في تكرير الحدث ، فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من خلقه وغيب كل ما في كونه ، وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه السلام وهو رد يستوعب كل مجالات الإنكار على الذين قالوا مثل هذا القول .

ويتابع القرآن على لسان عيسى عليه السلام ما يناقض ما قاله بعض من أتباعه

فيقول :

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝١١٧﴾

لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام - من خلال قوله لربه تبارك وتعالى - للنبي الذي جاء به على الناس جميعا ويبلغه تمام البلاغ ، فقد أبلغ أنه عبد لله وأنه رسوله ، ومادام الحق علام الغيوب فهو أعلم بكل شيء حتى بما في النفس ، كأنه يشهد أيضاً أن نفسه لم تحدثه بأى خاطر من تلك الخواطر . ويعلم أنه لم يبلغ إلا ما أمر به الله .

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ
فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝١١٧﴾

(سورة المائدة)

والشهاد هو الرائي الذي لا عمل له في تحريك المشهود إلى غير ما شهد . ويقول عيسى ابن مريم عليه السلام : - فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأمر توفية الحق لرسالة عيسى ورفعته إليه ، قد ذكرناه من قبل في خواطرنا ولكن أضيف الآن بعضاً من اللمحات ، لأنى أرى أن من حق كل قارئ أو متلقي لهذه الخواطر أن يجد الخلاصة الملائمة التي تغنيه عن الرجوع إلى ما سبق من قول في هذا الأمر ، وذلك حتى تتصل المعاني في ذهن القارئ .

لقد كان لميلاد عيسى عليه السلام ضجة ، وكذلك كان لمسألة توفى الله له ضجة . ولقد شبه الله لقتله عيسى أنهم قتلوه ، فعندما أرادوا أن يقتلوه دخل خوخة ،

والخوخة هي باب في باب ، وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة وفي هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور الأفراد . وفي سقف هذا البيت فتحة . وعندما دخل رجل يدعى « تطيانوس » طالباً لميسى عليه السلام نظر عيسى لأعلى ووجد شيئاً قد رفعه ، واستبطاً القوم تطيانوس وخرج عليهم من بعد ذلك ، فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فأين عيسى ؟ وإن كان هذا عيسى فأين تطيانوس ؟

إذن فقد اختلط عليهم الشبه بعد أن ألقى الله شبه عيسى على تطيانوس . أو أن عيسى حينما دخلوا عليه كان معه الحواريون وقال عيسى للحواريين : أيكم يُلقى شبهي عليه وله الجنة ؟ . وكان كل حوارى يعلم أنه لا رسالة له مثل عيسى عليه السلام ، فإذا إذن يريد الحوارى لنفسه أكثر من الجنة ؟ . وتقدم « سرخس » فلقى عليه شبه المسيح عليه السلام وقتل اليهود سرخس . أو أن الذين ذهبوا لقتل عيسى وعرفوا أنه رفع فخافوا أن تنتشر حكاية رفع عيسى بين الناس فيؤمنوا به ، ولهذا جاء القطة بشخص وقتلوه . أو أن القتل هو واحد بمن باعوا عيسى لليهود وتبقت في نفسه ملكة التوبة فتقدم نفسه بدلاً وفداء للرسول .

وسألة التوفى - كما نعلم - هي الأخذ كاملاً دون نقض للنية بالقتل ، ونحن - المسلمين - نعرف أن الحق رفع محمداً صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إلى السموات وعاد إلينا مرة أخرى ليكمل رسالته ؛ لذلك نصدق أمر رفع عيسى وأن الله توفاه ، أى استرده كاملاً دون نقض للنية ، وأنه سيعود مرة أخرى ليصلى خلف مؤمن بالله ومحمد رسول الله .

وإن أمر الرفع في الإسلام مقبول . فقد رفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعراج ، ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار ، وكذلك دار حوار بينه وبين يحيى عليه السلام ، وآدم عليه السلام وغيرهم من الأنبياء ، وفرض الحق الصلاة على أمة المسلمين في تلك الرحلة .

نحن - إذن - نصدق تماماً مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى السماء كالمروء وحاصل ، أما طول المدة أو عدمها فذلك لا يتقضى المبدأ .

أما مسألة ارتباط نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض بقيام الساعة، فالنصوص في هذه المسألة من القرآن الكريم محتملة وغير قطعية الدلالة، وقد وردت في السنة النبوية المطهرة، ولكنها غير معلومة من الدين بالضرورة فلا تكفر من يتأبى عليه فهمها، وقد أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق؛ لذلك فكل شيء يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الأحكام يأتي به الله في أسلوب لا يسبب الفتنة. فإن صدقنا أن عيسى رفع قلن يزيد ذلك علينا حكماً ولن ينقص حكماً، ولذلك جاء الحق سبحانه بمسألة الإسراء بنص قطعي، أما مسألة المعراج فلم تأت نصاً في القرآن بل جاءت التزاماً لأن الحق سبحانه قال :

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٢) عِنْدَ مِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (١١) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥)﴾

(سورة النجم)

وهكذا فالإسراء آية أرضية، والمعراج آية سماوية. والآية الأرضية يمكن أن يقيم رسول الله الدليل عليها، وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ووصفه لهم بقوله سبحانه :

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي

بَارَكْنَا حَوْلَهُ (١)﴾

(من الآية ١ سورة الإسراء)

لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف القوافل التي رآها في طريق العودة، إذن كان الإسراء آية أرضية، أما الآية السماوية وهي المعراج فجاءت التزاماً وكذلك أمر رفع عيسى عليه السلام، فمن يرى أن ذلك جاء من طلاقة قدرة الله فهو يصدق ذلك. ومن يقف عقله نقول له : إن وقوف عقلك لا يخرجك عن الإيمان واليقين. وعندما نتأمل بالدقة اللغوية كلمة «توفيتي» نجد «توفاه» قد تعني أماته، فالحق سبحانه يقول :

﴿قُلْ يَتُوبَاكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (١١)﴾

(من الآية ١١ سورة السجدة)

والحق سبحانه وتعالى يقول أيضاً :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَمِمْسِكَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا

الْمَوْتُ وَيُرْسَلُ الْأَنْفُسُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَيَّ

(من الآية ٤٢ سورة الزمر)

إنه سبحانه يسمي النوم وفاة ، ومساه - أيضاً - موتاً . وهو أمر فيه إرسال وفيه قبض . ومعنى الموت في بعض مظاهره غياب حس الحياة ، والذي ينجم عنها يغيب عن حس الحياة ، إذن فمن الممكن أن تكون الوفاة بمعنى النوم . ويقال أيضاً عن الذين توفيت ذنبي عند فلان أي أخذت ذنبي كاملاً غير منقوص . وكذلك أمر قتل المسيح قال فيه الحق جل وعلا القول الفصل :

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾

(من الآية ١٥٧ سورة النساء)

ونعرف أن الموت يقابله القتل أيضاً ، فالحق يقول :

﴿ أَفَلَمْ يَمِتَّ أَوْ تُهْلِكْ ﴾

(من الآية ١١٤ سورة آل عمران)

فالموت هو خروج الروح مع بقاء الأجزاء سليمة ، أما القتل فهو إحداث إتلاف في البنية فتذهب الروح . وقد قال الحق على لسان المسيح : « فلما توفيتني أي أخذتني كاملاً غير منقوص . وهذه مسألة لا تنقص الرفع . ونعلم أن كل ذلك سيكون عجلاً للحوار بين عيسى ابن مريم والحق سبحانه يوم المشهد الأعظم جاء به القرآن لنا ليخبرنا بالذي بُشِّرَ صدق الإيمان .

إن عيسى عليه السلام يقول عن نفسه : إنه مجرد شهيد على قومه في زمن وجوده بينهم ، ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقابة على القوم تكون لله ، فالحق سبحانه شهيد دائماً وراقب دائماً ، ولكن عيسى ببشريته يقدر أن يشهد فقط ، والله القادر وحده على أن يشهد ويغير ويمنع . ويخبرنا الحق من بعد ذلك بما جاء على لسان عيسى ابن مريم في قوله الكريم :

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ

أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٨﴾